周易詳說

序

易之為書廣大悉倫程子傳序曰至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭无所不備斯已盡乎易之蘊矣朱子易序曰先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶斯又盡乎易之用矣間嘗考崑山徐氏經解秀水朱氏經義考自漢

以來如孔安國鄭康成王輔嗣孔仲達凡註
易者約數百家主數主理言人人殊至宋程
朱二子始闡發無遺承學之士皆灼然於陰
陽奇耦卦爻彖象之義而并知其用繼其傳
者安溪李文貞公爲獨得其精粹非余一人
之私言也三原劉君九畹窮經績學士也以
選拔膺詞科辟名不遇出宰四川什邡調南
充皆易直子諒是時舉陽馬君名亦在薦剡

中既居憂服闋當事再以經學薦仍未得嘗以君貫穿訣洽海内知與不知交口推為説經祭酒列薦牘至再且三亦可謂闇然日章者矣有其遇而終未之遇君方處之泊如鍵户毋鉊日無虚晷而進退消長窮通得喪之旨無不究其理兼通其數可不謂深於易者乎乾隆甲戌夏余掌教鍾山晤鳳陽太守芝庭項先生手出君所纂易説索余言弁簡端

余素不解易何能為役然項先生為君官蜀時僚友心相契而項與余復稱舊好余不敢辭曰受而卒讀焉知君於承乘比應之外深探淵微本乎程傳之論理復究乎朱子本義之論數舉凡河洛律呂以及納甲筮法無不窮厥根柢入其奧窔而左傳諸書所到周易疏通證明瞭如指掌安溪而外得是說也可以為羽翼矣君所註有書經詳說所作有九

既詩古文集余未及見見之者自能序之會

稽學弟周長發拜手

敘

余友三原劉君九畹以所著周易詳說一編相示且問敘於余〻展閱再四喟然嘆曰博而精詳而核惣括百氏辨析微芒此四聖之功臣而易學之全書也惟余學識淺薄

不足以貫串註疏家言吳克攬易道之全以推明九晚著述〻之意顧即其自言者而論之其一以為易之難明以漢宋〻之異說漢儒主數宋儒主理宗漢則孔子作翼多闡性命精微程朱之說實有以探

聖道之大原而不可易宗宗則伏羲畫卦專陳天道法象孔子亦曰易者象也繫辭說卦曲暢蓍筮象數之義而焦京管郭往往神驗二者咸焉其一以爲學易在先明卜筮易言陰陽卜言五行而

先天之傳別為叅同悟真之秘自漢人混卜於筮朱子又以康節諸圖為出於伏羲而儒者失之啓蒙之作求文斷占諸法又未能盡合于左氏之卦案學者滋疑夫理外無數數外無

理雖理而言數者非數也離數
而言理者非理也知理數之
合一而不能析理數中支絡
者亦非理數也辨別卜筮合
符左氏本程朱之精蘊集諸
儒之大成合漢宋理數於一
家洗象辭占變於一貫而易

盡〻矣故其為書首論歷代
注疏之得失及象辭占變本
義丸圖〻旨趣以溯其源次
彙全易中各家句讀解釋之
同異而折衷已意以析其疑
繼後致力於上下兩經十翼之
文象採衆說而闡其支理宗

闡洛而闡其蘊旁搜曲引融會貫通以暢其義繼乃編纂左氏及歷代筮法詳註極論以致其用而後附以納甲納音五行飛伏易抹卦氣龜卜錢卜之法使人瞭然于諸術之至闡於易以清其緒而後終

爲十八卷中天地名物之象昭身心性命之理著存誠主敬之體立知來藏往之用行辨而不支括而不遺其識精其學粹太史公曰易以道陰陽經解曰潔淨精微易教也九畯之書其契于太史之言而潔淨精

淑者守以之修身則過寡
以之行政則化成以之應事
接物彰往察來則廉訪授
而不中豈特為經生呫嗶之
具云爾哉憶昔與君同官西
蜀雅慕清才博學於書靡
訪不究既從讀其詩古文辭

相別僅數稔而闡發精粹復
得窺其經術如此雖君屢膺
鴻博陽馬薦之得當而羽
翼經傳厥功甚鉅海內人士
莫不交相推尊方今天下
治平
聖天子敦崇文學知君必有訪

遇以應例席之求當不僅以循吏著聲已也淮陰同

學弟項樟拜撰

周易詳說自序

易所以難明者漢儒主數宋儒主理學者非從漢則孔子贊易多以理言而程朱之說且有以契乎天人性命之原從宋則孔子曰易者象也宋儒既畧于象朱子又以為卜筮之書啟蒙所載求爻斷占之法按之春秋內外傳亦不相合而京焦管郭驗如影響以是交戰互相訾謷崑山徐氏刊

有經解宋元畧備紫巖漢上採掇納甲互行之緒以相補苴雖各有發明究未悉其會歸近日所宗來矣鮮之錯綜釐唐孔氏非覆所變之旨而至取象亦未甚出自然於中觀象通論諸書博極能精識四聖之功臣而漢學一間未達故略于言象仲氏易專祖李鼎祚集解象占一道多所貫通根極理要是所闡焉惠谷傳注閩仲氏

之緒終不免支離之失可亭傳義合參每有心得而備言卦變謝氏易在善言爻象而過于儉約且至釋爻不順初二三四五上之序則亦瑕不可掩讀者極至全得至分斯善矣何以全合漢宗而一之宗説具在於通漢學非講明卜筮上溯左氏卦案不合也何以分漢儒多本京氏京學在火珠林皆占卜之法無與于筮又何與于易

義乎此爻既明則險阻皆成坦途孫後本之程朱參之諸儒寡過以立體知來以致用辭象變占肇發明白淳宗異論統歸一致易道無岐趨無遺蘊矣題曰詳說孟子反約之意也

乾隆十有三年冬十一月長至後五日九畹劉紹攽書于成都官舍

周易詳說卷之一

三原劉紹攽著

論漢晉說易

漢人譚易如田何費直遠不可考漢儒最著莫如馬鄭荀悅言馬融著易解頗生異說今即其見於釋文者攷之如聖人作而萬物覩作聖人起婚媾作冓云重婚也擊蒙作繫蒙血去作恤去履愬愬作虩虩天道虧盈作毀盈介于石作扴云觸小石聲由豫作猶豫云疑也盍簪作臧天命不祐作右百果草木皆甲拆作甲宅云根也萃亨无亨字德之修也修作循

唐貞觀中作正義時尊王黜鄭李鼎祚恐鄭學遂廢故有集解之作今鄭書雖佚卽其散見者考之王伯厚曰康成詩箋多改字其注易亦然如包蒙謂包當作彪文也泰包荒謂荒讀爲康虛也大畜豶豕之牙謂牙讀爲互大過枯楊生荑謂枯音姑山榆也晉錫馬蕃庶讀爲藩遮謂藩遮禽也解百果草木皆甲拆作甲宅皆讀如解解謂拆呼皮曰甲根曰宅困劓刖當爲倪伔一握爲笑握讀爲夫三爲屋之屋繫辭道濟天下之道當作導言天下之賾賾當爲動說卦爲乾卦乾當爲幹其說爲鑿又曰康成注易九卷多論

互體、康成言象亦多支離、如比有孚盈缶、謂爻辰在未、上值東井、（井木犴位在西南未方）缶汲井之器、又以離從遯來、下卦是艮、艮位在丑、丑上值弁星似缶、（天弁九星斗宿所屬位在東北丑方三三相聚其形似缶）故離曰鼓缶而歌、其解樽酒簋貳、謂四以互體居震之上爻、而其辰在丑、丑上值斗、（斗宿位在丑方）可以斟酒、又斗上有建星、（建三星在斗宿魁上）其形似簋、建星上有弁星、其形似缶、此種穿鑿、宜輔嗣之掃之也、其云辰在未、辰在丑者、以納甲言也、詳後卷、

荀氏易注、釋文所引、與今不同者甚多、如朋盍簪作宗、其欲逐逐作悠悠、大耋之嗟作差、下戚嗟若亦爾、

又鼎祚所集、田有禽、謂二帥師禽五、坤上六、謂坤在亥、下有伏乾、爲其兼于陽、故稱龍、皆支離而不概于理者也、　鄒氏湛曰、箕子之明夷、荀爽訓箕爲荄、子爲滋、漫衍無經、不可致詰、

本義有曰王肅本者、今皆不傳、見于釋文者、六爻發揮作輝、其惟聖人乎作愚人、後結始作聖人、雲上于天、作雲在天上、致寇至、寇作戎、其注噬乾胏得金矢曰、四體離陰、卦骨之象、骨在乾肉、脯之象、金矢所以獲野禽、故食之反得金矢、君子於味、必思其毒、於利必備其難、見太平御覽、

王伯厚曰虞翻注說卦云乾坤五貴三賤故定位艮兌同氣相求故通氣震巽同聲相應故相薄坎戊離己月三十日一會于壬故不相射坤消從午至亥故順乾息從子至巳故逆葢用納甲卦氣之說 集解說象多載虞氏均屬支離

郭璞洞林今亦不傳見於經義考者同人之革曰朱雀西北白虎東起小過之坤曰小過之坤卦不奇雖有卦氣變陽離初見勾陳被牽覊暫過則可覊不宜將見劫追事幾危賴有龍德終无疵遯之姤曰卦象出墓氣象囚變身見絶鬼潛遊爻墓克刑鬼煞俱十

病得之歸藏耳誰能救之坤上牛若依子色吉之尤賁之豫曰時陰在初卦失度殺陰爲刑鬼入墓建未之月難得度消息卦爻爲扶助馮馬之師乃寡嫗自然奇救宜餐兎子若恤之得守故驗其占法自爲韻語猶有左氏遺意然所謂朱雀白虎勾陳絕墓刑鬼者葢亦用京房火珠林卜法也

于寶訓六爻相雜謂一卦雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻九三爲艮爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌也或若甲壬名乾乙癸名坤也其說之氾濫如此

蜀才卽范長生也、大車以載作大轝、官有渝、官作館、

君子以明庶政、明作命、大耄作咥、羸其角、羸作累、箕

子之明夷、箕作其、二簋作軌、懲忿窒欲、懲作證、壯于

頄作仇、莧陸夬夬、陸作睦、繫于金柅作尼、孚乃利用

禴作躍、在天成象、成作盛、知崇禮卑、禮作體、研幾作

擥幾、參天兩地而倚數作奇數、其見于集解者、多言

卦變而已、

京房受易焦延壽、延壽得之隱者、葢術士之流、而託

名問易于孟喜、翟牧白生不肯、曰非也、今考其說、不

外納甲五行飛伏乃占卜之術、於易義无涉、詳見後

卷茲存其略如左

納甲　乾納甲壬坤納乙癸之類謂之納甲乾納子寅坤納未丑之類謂之納辰如春秋傳陳侯筮觀之否解者謂爻屬辛未未爲羊巽爲女羊加女上乃姜字也故曰有嬀之後將育于姜此在占法未免附會兌說易乎虞翻訓蹇象謂坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南艮東北卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北皆非正義

五行　易言陰陽不言五行漢人以乾兌爲金震巽爲木坤艮爲土坎水離火分爲八宮此亦京房占卜

之法易不如是也

飛伏　本卦爲飛神八宮首卦爲伏神九家易以夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也又干寶以需爲坤宮遊魂之卦故曰坤者婦人之職也凡百穀果蓏禽獸魚鱉皆爲所生而遊魂變化復能烹爨腥寔以爲和味之具是以卦言飲食夫遊魂者占卜之法也若其取象支離則占卜家亦不可用

論王輔嗣易例

消息盈虛之謂時貴賤上下之謂位剛柔中正不中正之謂德上下體相對之謂應逐位相連之又謂之

比輔嗣言之象傳實發之舍此無以讀易程子謂學易先看王弼者此也其作易傳亦本之王輔嗣胡安定二人居多

輔嗣注易有曰造之非我理自玄應化之无主數自冥運又曰聖人雖體道以爲用不能全无以爲體此老莊之理也故折中謂其不能盡合于聖人之道

論宋儒說易

宋儒如胡翼之項平菴朱漢上皆於易理大有發明但未如周子之太極程子之義理邵子之先天朱子之卜筮爲能直探本原也李厚菴曰前有四聖後有

四賢此之謂矣

太極圖首明陰陽變化之微而易有太極一語至此始明朱子以此爲易之精以序卦爲易之緼有功四聖非淺鮮也易通一書卽以暢太極之理遂爲道學之宗朱子雖謂其自有心得而宋儒所述傳授不同黄宗炎曰周茂叔之太極圖邵堯夫之後天圖同出於陳圖南胡氏宏序易通曰推其道學所自或曰傳太極於穆修也傳先天圖于种放放傳於陳摶晁景迂云胡武平周茂叔同師潤州鶴林寺僧壽涯馬貴與疑之而不能辨

朱子謂程子之學源於周子、然考之易傳、無一語及太極之旨、觀卦詞云予聞之胡翼之先生曰、君子居上爲天下之表儀、大畜上九云予聞之胡先生曰天之衢亨、誤加何字、夬九三云安定胡公移其文曰壯于頄有凶、獨行遇雨、若濡有慍、君子夬夬無咎、漸上九云安定胡公以陸爲逵、考伊川年譜皇祐中游太學、海陵胡翼之先生方主教導、嘗以顏子所好何學論試諸生、得先生所試大驚、卽延見處以學職、意是時必從而受業焉、世第知其從事濂溪、不知其講易多本於翼之也、

程子訓詁多仍輔嗣之舊其論卦變曰卦之變皆自乾坤又曰乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四此亦唐人之說也按乾坤成列而易立乎其中疏曰陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦程說葢本於此　漢人談易唯李氏集解可考不過附會仿佛毫無理趣何補身心王弼解釋句讀而已尚多依稀蒙混有程傳而後易道大明不讀李王二書不知程傳之難亦不知程傳之功之大也

楊時喬曰程傳說理精到而於卜筮未合

康節先天諸圖得之李之才挺之挺之得之穆修伯長修得之种放放得之陳希夷其伏羲八卦次序圖由太極分爲陰陽由陰陽有四象由四象有八卦與繫傳適合而畫卦生爻之法恍然可悟程子乾傳謂上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾爲乾與繫傳不合故邵子之功爲大　黃氏震曰邵子無易解不過觀物經世先天圖

朱子謂康節欲傳伊川以數學伊川堅不從余嘗疑之近于數學頗有會心乃知邵子之數本于洪範卽

京焦之術。與太乙遁甲相類。經世一書。又各自爲法。考其占驗。不盡在易。故程子辭之而不受。

陳淳曰、本義一書、發揮邵圖之法象。申明程傳之旨趣。

陳振孫曰、晦菴初爲易傳、用王弼本。復以呂氏古易經爲本義、其大指略同、而加詳焉。首列九圖、末著揲著法、大約兼義理象占。

魏了翁曰、朱文公易得于邵子爲多。蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作。

本義以義理備于程傳、故簡于文詞。唯以易爲卜筮

之書及象占分看如以乾爲象元亨利貞爲占潛龍爲象勿用爲占則始於朱子第於象無所發明而謂具於太卜之官則考之說卦爲不合耳

本義卷首載乾爲天天風姤八段乃京房納甲之法火珠林及近世增删卜易用之與揲蓍逈乎不同陸氏釋文卦首注某宮某世卽此法也朱子葢襲陸氏而用之

胡一桂曰先生嘗謂程先生易傳義理精字數足無一毫欠闕只是與易本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理故先生解易只以卜筮爲主

論觀象

全易皆象也掃象固非泥象亦非如屯卦坎為亟心震為馬足故言乘馬而朱子曰屯無乾何以稱馬至以象為失傳宜後人之不能泯然於心也大抵象有數端詳見本註今撮其要

互象

邵子言互卦程朱不言然左傳陳侯筮敬仲遇觀之否取艮象萃三曰往无咎上巽也取巽象皆以互言又朱子謂重門擊柝須用互體推艮為門是則舍互體而象有難通者矣若大傳非中爻不備則專以二

四三五之位言漢儒以此爲言互非也

變象

序卦正義謂六十四卦非覆卽變如乾變坤坎變離之類姤之金柅陰浸長則巽變艮故曰柅未變自二以上皆乾故曰金遯之黃牛陰浸長則艮變坤故曰牛未變則止得牛坤故曰革惟卦有消長之義則然又如知莊子論師出以律取兌象亦以師乃復之長也觀本義卦變圖可見虞翻言象凡卦无消長之義者皆以此爲說來知德遵用之而新其名曰錯則失之泛濫穿鑿王弼掃象掃此也　京房易傳云潛龍

勿用衆逆同志至德乃潛厥異風行所云風者以初爻變陰成巽故也此占法非爻義

覆象

卦多反對姤之三卽夬之四皆曰臀无膚益之二卽損之五皆曰十朋之龜是也來氏取此意而新其名曰綜竟忘其發自正義矣沈艮思曰來氏內外兩卦中互兩卦內外有錯綜互卦又有錯綜一卦可通於八卦之象則何物不可引用何義不可會通恐文周之旨不如是孔子傳意亦不如是也

大象

大象者、兼畫而言、朱子曰、中孚是箇雙夾的離、小過是箇雙夾的坎、大過是箇厚畫的坎、頤是箇厚畫的離、本義云、大壯似兌、有羊象焉、以雙夾言也、先儒謂頤有離象、以厚畫言也、顧寧人嘗非大壯似兌之說、然不如是、則頤損益之取象于龜、皆不可解、或者聖人偶以此取象、未可盡非、來氏統謂之大象、不論何卦、屢屢言之、則失其權衡矣　寧人以大象之說始于朱子、按虞翻謂豐其屋爲三至上體大壯、屋象是卽大象之說也、寧人葢熟于史而疎于經

論玩辭

辭以達易也、繫上傳結以鼓天下之動者存乎辭。下傳結以辭寡辭誣、然則辭不明易不可見矣。第卦有卦辭爻有爻辭、爻與卦同辭者卦主也。亦有全卦方盡卦意。分六爻則不能盡者同人是也。有卦與爻互異者。如噬嗑合看。以初上爲噬之之具中四爻爲所噬之物。分看則初上反爲受刑之人。中四爻爲用刑之人是也。有卦吉而爻凶者泰旣濟之三上是也。有卦凶而爻吉者。否未濟之三上是也。然皆須以意相承。講家分解六爻、多不闕合、如屯九五爲君、又謂初九得民可君、一卦豈有二君、又有解爻與卦相戾者

如遯卦以二陰爲小人、四陽爲遯者、今解初二兩爻則又皆指遯者而言、自相矛盾、甚有釋傳與彖傳不合、釋彖與爻不合、無以自解、則藉口有伏羲之易、有文周之易、有孔子之易、不知易分四聖、以羲易有畫無文、多陳天道物象。孔子特存大象者是也。文周多言人事、以示吉凶。而未明其理。孔子作十翼、則暢發其理。易于是備。而後列于學官。古者以詩書禮樂四造士、易掌于太卜聖不同者。乃互相發明補備之義。意寔一貫。豈容決裂。故曰知者觀其彖辭、則思過半矣。此玩辭之要也

論觀變

此專言揲蓍詳左氏筮法

論玩占

占者卦下爻下之辭元亨利貞吉凶悔吝厲旡咎者是也元亨利貞爲四德唯乾足以當之坤則曰元亨利牝馬之貞不敢直言利貞所以尊陽也屯之天造草昧兼天道人道之大臨之二陽方長革之治曆明時皆天道之大隨之與時咸宜乃人道之大故皆得兼之外此無有也或曰元亨或曰利貞而已然元亨亦不多見大有曰元亨鼎曰元亨更無他辭此皆尚賢之卦故亟取之蠱曰元亨人道之大升曰元亨賢

人登進之吉。然皆有餘辭矣。次于大有鼎也。至爻辭則多言大吉而不曰元、惟大畜之四曰元吉、亦以養賢也。履之上曰元吉。履者德之基也。其他則不概見。有曰吉者、有曰大吉者、大吉者大吉勝于吉也。有曰吉无咎者、吉以現在言。无咎以將來言。謂目前既吉後日并无咎也。有曰貞吉者、正則吉。不正不吉也。　有曰凶者。其道凶也。曰征凶者、征則凶。不征不凶也。曰貞凶者、固守此而不變則凶也。蓋貞有正固二義。　有曰悔亡者、本有悔而可以亡之也。曰无悔者、本无悔也。然吉凶悔吝之中。惟悔爲善。蓋能悔則有改過之心。

可以轉凶爲吉既得吉地復生侈心吝于改過又將變吉而爲凶四者相爲終始如此　有曰吝者道之窮也曰貞吝者固守此則吝也曰厲者未至于凶而危者也曰貞厲者固守此則厲也　大傳曰无咎者善補過者也易之所重寡過而已則无咎尚矣然補過必萌于悔心故又曰震无咎者存乎悔

論本義九圖

古易無圖有之自朱子始朱子本于邵子邵子原于陳摶摶道家者流故近代毛氏奇齡以河圖洛書出于道家無與于易作原舛編以排之余考河圖明坎

離交姤之旨伏羲八卦方位圖明三日月出庚之象伏羲六十四卦方位圖明火候進退之用誠道家言也。邵子曰老子得易之體孟子得易之用所謂易體即此是也朱子亦謂希夷之學參同是其源流又曰自孔子後諸儒失其傳而方外之士密相付授以爲丹灶之用康節始反而歸之于易俗儒必以出于道家爲諱豈識一貫之義然如毛氏之說必謂無與于易又豈知易道廣大道教亦無所不該哉

河圖

大傳曰天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之又曰仰以觀于天文俯以察于地理于是始作八卦以通神明之德類萬物之情然則伏羲畫卦豈徒取則于圖書已哉不過法其奇耦之象而已世之執河圖以求易者固也

以道家言之天三生木地四生金三四為金木交併金木藉土而交併故左五為天五生土右六為地六成水舉修丹之至要而檃括全圖也然三包天一生水地二生火木中有水金中有火也三四互包天七

成之金慈戀木。木順從金也、三五互包地八成之三五總一五。一五總一土也、三六四五互包天九成之木能生水、金能生火也、四六互包地十成之、盡陰陽五行理數生成之起伏也。五六互包旣十而歸一、仍一太極。舉逆用還返之理而順在其中。惟此先天眞一之氣。上下左右盤旋、

金木水火土、天地之寶也、卽人之寶、天之性也、卽人之性。偏施其性而互爲欺尅、則火以水爲賊、水以土爲賊。土以木爲賊。木以金爲賊。金以火爲賊、各賊其賊。各性其性、而失其正性矣。和合其性而互爲相生。

則金生水。水中之眞陽。又能生金之陰。金之陰。反能生木之陽。金木交併而爲寶。木生火。火中之眞陰。又能生木之陽。木之陽反能生水之陰。水火旣濟而爲寶。交爲子母。迭作夫妻。而共獲其寶矣。此之謂攢簇五行。逆修造化。卽女媧氏煉五色石以補天是也。五色石者。土也。修煉之土。全藉意土。土無定位而分配四季。寄體中宮。故悟眞曰。四象五行全藉土也。

河圖。乃作易之一事。自漢以來卽有此說。按漢書敘傳云。河圖命庖。洛書賜禹。八卦成列。九疇逌敘。然則伏羲則圖畫卦。儒者之所共聞。毛李之徒。必以爲剏

自希夷。其亦考之不詳矣。又五行志云虙羲氏繼天而王、受河圖、則而畫之、八卦是也

洛書

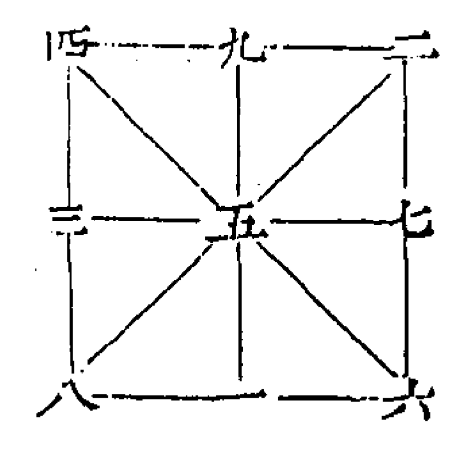
蔡元定謂伏羲但據河圖以作易不必豫見洛書而已逆與之合大禹但據洛書以作範亦不必追考河圖而已暗與之符可見聖人作易不斤斤效法于此也

毛西河曰此太乙下九宮法也從坎北始坎數一故履一乃自北而南行于坤宮坤數九故戴九又自南而東下于震宮震三故左三乃自東而西下于巽宮巽七故右七遂還而憩于中央中央者太乙宮也無卦也乃又自此從西北始而下于乾宮乾數六則六為右足又從西北而東南下于兌宮兌數四則四為

左肩、又從東南而東北下艮宮焉、艮八則左足八、又從東北而西西南下離宮焉、離二則左肩二、于是不返中央而竟上遊于紫庭、有五數焉、無十數焉、太乙者、紫微垣當門之一星、亦北辰之意也、其說見于乾鑿度下篇、漢後道家所作、若近代演九宮法、以四正之卦爲坎震離兌四維之卦爲艮巽乾坤、其爲數巽四離九坤二兌七、餘數與乾鑿度同、大約本之蔡氏皇極一書、

易緯曰、一陰一陽合爲十五、以爲數學之始、蓋從衡交互推之皆十五也、

不特此也、又爲後世遁甲之祖、起八門九星用之、

紫 天英 九離 景門
黑 天芮 二坤 死門
赤 天柱 七兌 驚門
白 天心 六乾 開門
白 天蓬 一坎 休門
白 天任 八艮 生門
碧 天衝 三震 傷門
綠 天輔 四巽 杜門
黃 天衝 五

伏羲八卦次序圖

一	二	三	四	五	六	七	八
乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
太陽		少陰		少陽		太陰	
陽				陰			
太極							

大傳曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

此圖由○太極生一陽儀一陰儀由一陽儀上生一陽爲⚌太陽生一陰爲⚍少陰由⚋陰儀上生一陽爲⚎少陽生一陰爲⚏太陰此太極生兩儀兩儀生四象也再由⚌太陽上生一陽爲☰乾一上生一陰爲☱兌二由⚍少陰上生一陽爲☲離三上生一陰爲☳震四再由⚎少陽上生一陽爲☴巽五上生一陰爲☵坎六由⚏太陰上生一陽爲☶艮七上生一陰爲☷坤八此四象生八卦也一二三四五六七八者八卦相生之次序也詳見啓蒙

今術家如太乙奇門之類皆謂坎一坤二震三巽

四乾六兌七艮八離九、虛五在中、此洛書之數也、

洛書主五行、八卦主陰陽、用各不同。其數亦異。毛

西河、謝梅莊、挑洛書之數、而謂乾不得爲一、兌不

得爲二、葢未能洞然于四象生八卦之旨也。

伏羲六十四卦次序圖

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰　履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨

乾　兌

太陽

陽

謝梅莊曰重卦王弼虞翻以爲伏羲鄭康成淳于俊以爲神農孫盛以爲大禹司馬遷揚雄

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

離 震

少陰

儀

以爲文王按大傳有網罟取離及宮室取大壯棺槨取大過書契取夬等語則伏羲不但重

姤	大過	鼎	恒	巽	井	蠱	升	訟	困	未濟	解	渙	坎	蒙	師
巽								坎							
少陽															
陰															

卦且有卦名矣有天地山澤諸象豈无乾坤艮兌諸名有八卦之名豈无六十四卦之名至

遯咸旅小過漸蹇艮謙否萃晉豫觀比剝坤

艮　坤

太陰

儀

于陽豫游徙初釐初舉之類益連山歸藏所改不得因三易卦有異名遂謂伏羲先卦名且未重卦也

伏羲八卦方位圖

乾一 南

兌二

離三 東

震四

巽五

坎六 西

艮七

坤八 北

黄氏震曰易言天地定位者天尊而上地卑而下其位一定而不可易取其象於卦爲乾坤凡二者爲天地之氣之統宗譬諸父母雖若無所施爲實主宰乎一家而居其尊者也山澤通氣者山澤一高一下水脉灌輸而其氣實相通通之爲言貫也易取其象於卦爲艮兌雷風相薄者雷風一迅一烈氣勢翕合而其形實相搏薄之爲言通也易取其象於卦爲震巽水火不相射者水火一寒一熱宜若相息滅而下然上沸以成既濟之功乃不相射不相射者言不如射者之相射音石害也易取其象於卦爲坎離凡六者皆

天地之氣之爲譬如六子迭相運用、而悉出於父母、者也、聖人設此章以釋八卦之義、似不過如此而已、歷漢唐以至本朝伊洛諸儒、未有外此而他爲之說者、惟邵康節得陳希夷、數學創爲先天之圖、移易卦之離南坎北爲乾南坤北、曰此取易之天地定位也、然易曰離也者明也、南方之卦也、坎者水也、正北方之卦也、則離南坎北、經有明文矣、天地定位、於經固未嘗明言其爲南北也、何以知其此爲先天之卦位、若徒以卦言位、或彼或此、猶固未可知、今以事理之實可見者考之、則風一從南、卽盎然以溫、風一從北、

即冷然以寒、南方屬夏、其熱如此、北方屬冬、其凍如此、此離南坎北、信乎其如今易經之言矣、康節移之以位乾坤、將何所驗以爲信耶、康節既移乾坤於南北、又移艮以居西北、移兌以居東南、曰此取易之山澤通氣也、然易曰艮東北之卦也、又曰兌正秋也、則艮居東北、兌居正西、經有明文矣、若山澤通氣特言其通氣而已、於經未嘗明言艮爲西北兌爲東南也、康節何所考而指此爲先天之卦位、若以事理之實而考之、山必資乎澤、澤必出乎山、其氣相通無往不然、豈必卦位與之相對而後氣可通耶、康節既移東

北之艮於西北遂移震於東北而移巽於西南曰取易之雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南也則震居東方巽居東南方經有明文矣若雷風相薄特言其相薄而已於經未嘗明言震爲東北巽爲西南也康節何所考而指此爲先天之卦位若以事理之實考之震惟居正東巽惟居東南逼近而合故言相薄若遠而相對安得相薄而東北爲寅時方正月又豈雷發之時耶康節既移離坎之位以位乾坤乃移離於正東移坎於正西曰取易之水火不相射也然南方爲離北方爲坎經文萬世不磨水火不相射

特言其性相反而用則相資耳於經未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也康節又何所見而指此爲先天之卦位說者雖指火爲日遂以離爲東指水爲月遂以坎爲西然按說卦先言離爲火然後言離爲日先言坎爲水然後言坎爲月葢日乃太陽之精非特可以離言月乃太陰之精非特可以坎言月雖陰而其出必於東日雖陽而其沒必於西周流運轉晝夜不停非若水火之定位於一方者比也又可借日月以代水火爲言耶易畫於伏羲演於文王繫於孔子傳之天下萬世惟此一易而已未聞有先天後

天之分也雖曰未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言先天康節特托易以言數諸儒未有以此而言易者也晦菴以理學集諸儒之大成原聖人因卜筮而作易始兼以康節之說而詳之若據門人所錄語類乃因康節之先天而反有疑於文王孔子之易反有疑於伊川之易傳且疑於易經此章八卦之位然按晦菴先生答王子合書明言康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之以此概彼門人所錄其一時之言乎抑錄之者未必盡當時之眞耶葢易所言者道而康節所言先天者數也康節雖賢不先於

文王孔子也、康節欲傳伊川以數學、伊川堅不從、則不可以其數學而反疑伊川之數學、又可知也、學者且當以晦菴親答王子合之言爲正、毋以門人記錄晦菴之言爲疑、

黃氏之論是矣、而未知此圖之意、余嘗考之、葢此圖雖與天地定位一節相合、然其用乃道家之火候也、參同契曰、三日出爲爽、震庚受西方、每月三日月生明之時昏見于西方庚地八日兌受丁、上弦平如繩、八日上弦昏見于南方丁地十五乾體成盛、甲滿東方、十五日既望昏見于東方甲地十六轉受統、巽辛見平明、十六日始下生一陰平旦沒于西方巽地艮直于丙南、下弦二

十三二十三日下弦平旦沒于南方丙地坤乙三十日東北喪其明、月晦三陽光盡休伏于東北蓋以月之初生喻人腎中陽氣。從此運用火功至既望一陰生。則從此退陰符除坎離居中不用以二卦爲日月本體也。　漢人說易謂六爻之位一二三、即陽陰陽爲離四五六即陰陽陰爲坎乾卦中變則通體皆離、旁變則通體皆坎、不變則下離上坎、以爻位陰陽本如是也、亦與此圖除坎離之義相同。毛西河每以此解易、如以兌爲半離、巽爲半坎、震爲半離艮爲半坎之類

或疑此圖以明對待之體、夫對待之理、說卦傳文已

極其詳矣必待此圖而後顯哉

伏羲六十四卦方位圖

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰　履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨　同人　革　離　豐　家人　既濟　賁　明夷　无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

觀　漸　渙　巽　益　家人　中孚　小畜

比　蹇　坎　井　屯　既濟　節　需

剝　艮　蒙　蠱　頤　賁　損　大畜

坤　謙　師　升　復　明夷　臨　泰

此圖自乾夬順數至復、又自姤大過逆數至坤、蓋卽六十四卦橫圖圓而列之也。朱子嘗欲去中函之方圖使圓圖虛中以象太極來矣鮮始去之

此圖于易無所發明、或以配十二辟卦、則復至臨太疎剝至坤太密不合也。胡玉齋配以二十四氣、則月卦與辟卦又不相合。蓋亦道家之言也、其要在子午卯酉其用在乾坤坎離、故朱子謂此圖乾盡午中、坤盡子中、離盡卯中、坎盡酉中、陽生子中極于午中、陰生于午中極于子中、蓋深知其用者也。其他卦象不過設體耳、故悟眞曰此中得意休求象若究羣爻謾

役情。

道家以乾坤爲鼎器。坎離爲藥物。子時進陽火。午時退陰符。卯酉沐浴。故曰其要在子午。卯酉其用在乾坤坎離。

沈艮思曰、三十六宮都是春、邵子之意、指伏羲方圖、起于地中、震巽恒益四卦、再加坎離既濟未濟十二卦、再加艮兌損咸二十卦、此三十六卦者。皆六子變化之功。其包乎外層之二十八卦。縱橫上下。都有乾坤。所謂君之藏之者。如垣如廓、乃生物之大父母所化。故不與內層六子功用同日而語、且如城闕之內謂之宮室、邵子取意正在其中、其云都是春者、言此三十六宮之內、雖無乾坤、而莫非乾坤二氣之所包舉也。若如舊說二十八卦、顛之倒之、更加不可顛倒之八卦、為三十六、則天根月窟已列為二宮。又安得

而往來于三十六宮哉。

沈子之論、乃就天台董氏之意而會通之也、但邵子此圖此詩、亦是希夷之學、其云天根、張平叔所謂陽生復起中宵、其云月窟、所謂午時姤象一陰朝、皆言火候也。故圖之六子居中、和合四象、攢簇五行也。乾坤外包者、安爐立鼎法乾坤也。固可見易之廣大精微、實與易義無涉。

文王八卦方位圖

南離☲

坤☷

西兌☱

乾☰

北坎☵

艮☶

東震☳

巽☴

此圖雖與帝出乎震一節相合、然八卦流行之理、不待斯圖而後明、傳自希夷、葢亦道家者流、觀其以坎離列上下之位、所以顛倒交姤、取坎中之陽、塡離中之陰也。以震兌立左右之門。所謂周天運用左而右。右而左。和合五行也。巽在東南。鼓巽風煽離火也。坤在西南。產藥川源也。乾在西北。金爲水母。艮在東北。鉛以意採也。鉛生坎中艮土爲意。修養秘窰、盡在于是、宜朱子以爲傳自方外之士也。

文王八卦父母六子圖

乾父☰
震長男☳得乾初爻
坎中男☵得乾中爻
艮少男☶得乾上爻

坤母☷
巽長女☴得坤初爻
離中女☲得坤中爻
兌少女☱得坤上爻

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾坤爲生卦之本、其餘六十二卦、皆六子相交而成、
觀卦變圖用辟卦而除乾坤。數也而至理存焉

卦變圖

本義原註云、彖傳或以卦變爲說、今作此圖以明之、
葢易中之一義、非畫卦作易之本指也

按卦變之說、漢儒以來、皆言之、王輔嗣極詆卦變、然于賁卦柔來文剛、剛上文柔、以爲坤之上六、來居二位、乾之九二、分居上位、是從泰變也、程子不言卦變、然于咸曰柔上變剛而成兌、剛下變柔而成艮、恒曰、乾之初上居于四、坤之初下居于初、損曰下兌之成

兌由六三之變上艮之成艮自上九之變亦本輔嗣之意謂諸卦皆從乾坤變也然兩體變者可通一體變者訟无妄即不可通矣余少讀折中取蘇子瞻王童溪之說不信卦變既讀說卦三索之文震坎艮皆自乾來巽離兌皆自坤來乃知八卦有往來六十四卦豈無往來乎況彖傳有剛柔往來之語乃知卦變之說不可沒也然如李鼎祚集解六十四卦皆有所來則與彖傳不合至剝曰與夬旁通復曰與姤旁通則亦不能言其所自來矣近代毛氏奇齡祖其說而推之一卦有來自三四卦者更覺汗漫不若本義卦變

歌合于經文爲可從也若卦變圖即有重複今以毛西河聚散之說詳考如左

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

革　離　家人　无妄

兌　睽　中孚

需　大畜

大壯

自觀自小過自升皆推易之至精者若解可自升升不可自解聚可來分分不可來聚也

訟自遯來无妄自訟而變大畜自需來睽自離來井井不紊若連作數移則凡卦皆可易矣

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷨損 ䷻節 ䷵歸妹 ䷊泰

䷕賁 ䷾既濟 ䷶豐

䷔噬嗑 ䷐隨

䷩益

䷑蠱 ䷯井 ䷟恒

䷿未濟 ䷮困

䷺渙

䷷旅 ䷞咸

䷴漸

否

咸　旅　漸　否

困　未濟　渙

井　蠱

恒

隨　噬嗑　益

既濟　賁

豐

節　損

歸妹

䷊泰

泰爲變母不可又有所自噬嗑自損賁自益皆推易之至精者

三易曰易易理有之但不可雜否自漸來則雜矣

蠱井恒豐既濟賁歸妹節損九卦自當屬泰若屬否則離位矣噬嗑隨益渙困未濟漸旅咸九卦自當屬否若屬泰則脫胚胎矣

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

䷙大畜　䷄需　䷡大壯

睽 兌

中孚

離 革

家人

无妄

鼎 大過

巽

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

小過

坎 蒙

解

升

屯 頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

䷍ 大有

䷪ 夬

䷈ 小畜

䷉ 履

䷌ 同人

䷫ 姤

䷇ 比

䷖ 剝

䷏ 豫

䷎ 謙

䷆ 師

䷗ 復

一陰一陽卽五陰五陽二陰二陽卽四陰四陽

猶是此卦兩處分屬將何適從

毛氏以聚散爲推易李恕谷曰朱子卦變圖復剝臨觀等互相往來仲氏易謂其雜亂也宗朱升十辟卦變圖以剝復等十辟卦爲聚卦祇可易爲他卦不受他卦易謂十卦彖傳內并無剛柔往來諸辭可証然復卦明曰七日來復剛反何嘗無剛柔往來辭耶則聚卦與易分卦受易之說不必泥矣